

મૂલ્ય રત્નમાળા.

ૐ

મણિકો ૧ લો.

સત્યાત્ નાસ્તિ પરોધર્મઃ ।

આપણો ધર્મ

ભાઈ ચીમનલાલ કચરાભાઈ શાહે રચેલા 'હું અને
મહારો ધર્મ' ઉપરથી લખનાર
મણિલાલ ચૈકુભાઈ કાપડીઆ,
કાળુ સંઘવીની પોળ-અમદાવાદ.

પ્રકટ કરનાર

વલ્લભચંદ્ર શંકર લાધારામ દ્વિવેદી (એફ. ટી. એસ.)
સંપ્રદણી (ઝાડાનો રોગ) તથા સુવારોગના ખાસ વૈદ્ય
દોશીવાડાની પોળ-અમદાવાદ.

પ્રથમ આવૃત્તિ.

પ્રત ૧૦૦૦.

અમદાવાદ,

ખાડીઆ નેહાભાઈની પોળમાં આવેલા પ્રજ્ઞાનંદુ
પ્રીન્ટીંગ વર્કસમાં ઠાકોરલાલ પરમોદરાય ઠાકોરે છાપ્યું.

ક્રીંમત ૭-૧-૦.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૉપીરાઈટ-સંગ્રહ

૫૫૫૭

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૫૫૫૦ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ અ.વ.પ્રો. ધર્મ

વિષય ૫૪

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ મુદ્રાલય
અમદાવાદ
પ્રકાશન : ૧૯૬૦ નવેમ્બર મેસ્યાર

વૈદ્ય હરિશંકર લાધારામ દિવેદી, (એફ. ટી. એસ.)

અર્પણ પત્રિકા.

જગતના વિવિધ ધર્મ પાળનારા અને ધર્મને ગિલ-

કુલ ન માનનારા એ સર્વ પ્રતિ પ્રેમભાવથી

જ્ઞેનાર અને આ જગતને ઉન્નત દશાએ

લાવવા અગાધ પ્રયાસ કરનાર,

અગમ્ય પ્રદેશમાં વિચરનાર,

મહાન્ ઋષિદેવોને

તેમના એક ખાળકની મહેનતનું

પ્રથમ ફળ અર્પણ હો.

મહારો હેતુ.

આપણા આર્થ ધર્મ પાળનારા વિવિધ ન્હાની ન્હાની ધર્મની સાંકડીઓમાં સમાઈ ગયેલા છે અને તેથી તેઓ એકમેકથી વારંવાર લઠી પડે છે અને પ્રત્યેક ધર્મનો અનુયાયી પોતાના ધર્મને બીજાથી વધારે સારો ગણાવવા ઇચ્છે છે. પરિણામ એ આવે છે કે ન્હાની બાળતોમાં ગોયાં ખાતાં મોટી મૂળ બાળતો વિસરી જવાય છે અને આડા માર્ગે વહી જવાય છે. આ બધા પ્રકારનાં એક ધર્મપિતાના બાળકોને તેમના ધર્મપિતાએ તેમના લાભ સારૂ આપેલો બોધ, શીખામણો અને જ્ઞાન સારા સમજી શકાય એવા રૂપમાં આપવાનો અત્રે પ્રયાસ કરાયો છે. મહારા મિત્ર ભાઈ ચીમનલાલ કચ્છરાભાઈ શાહે, જૈનધર્મ સારૂ આજ ઉદ્દેશથી એક ન્હાનું પુસ્તક ‘હું અને મહારો ધર્મ’ લખ્યું છે અને તેજ વાંચવાથી આ પુસ્તક લખાવવાની મને ઇચ્છા થઈ છે, જેથી મહારા એક સ્નેહી ભાઈ ‘મણિલાલ ચકુભાઈ કાપડીયા’ પાસે આ ન્હાનકડું પુસ્તક મહેં તૈયાર કરાવ્યું છે અને જન સમાજને નામના મૂલ્યે વહેંચવા પ્રકટ કર્યું છે. આ ગ્રંથ જેને જેને રૂચિકર લાગે તેઓ પોતાની તરફથી તેની બીજી પ્રતો છપાવી જનસમાજના કલ્યાણ સારૂ વિના મૂલ્યે વહેંચશે તો તેની મને હરકત નથી, કિન્તુ એ મહારી ઇચ્છા છે. આવા પ્રકારના બીજા લઘુ ગ્રંથો ભવિષ્યમાં પ્રકટ કરાવી તે જ પ્રમાણે વહેંચવાની મહારી ઇચ્છા છે. પરમાત્મા તે ઇચ્છા સફળ કરો:-અસ્તુ !

પ્રકાશક.

આપણો ધર્મ.

પ્રિય બંધુઓ અને બહેનો,

આજ આપણે આ એકાંત સ્થળમાં આપણી ભૂત, વર્તમાન, અને ભવિષ્યની સ્થિતિ તથા આપણે કોણ છીએ, ક્યાંથી આવ્યા છીએ અને આપણું શું કર્તવ્ય છે તે વિચારવા એકઠા થયા છીએ. કેવો ઉમદા વિચાર ! તમે અને હું જન્મથી એવું માનતા શીખ્યા છીએ કે આપણો આત્મા, આ જગત્ અને જગત્ની સર્વ વસ્તુઓ કોઈ અમુક કાળથી જન્મ પામ્યા નથી, અને અમુક વખતે તેમનો નાશ થવાનો નથી. દરેક વસ્તુમાં જે કે ફેરફાર થતો જાય છે તેથી એમ ન કહી શકાય કે તે વસ્તુ નાશ પામી જાય છે. જમીનમાંથી માટી નીકળે છે. માટીને ચાકપર ચઢાવી કુંભાર તેનો ઘડો બનાવે છે. તેજ ઘડો ટુટી જાય છે ત્યારે તેને ઠીકરૂ કહી લોક ઝોળામે છે. વળી ઘણો વખત ગયે તે વળી માટીના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. આથી મૂળ માટીનો કંઈ નાશ થતો નથી પરંતુ તેના થયેલા જુદા જુદા રૂપનો નાશ થાય છે, છતાં દરેક રૂપના હેઠે રહેલી માટી તો હયાતી ધરાવે છે જ. તે જ પ્રમાણે આપણું શરીરો બદલાય પરંતુ તે સર્વમાં રહેલો “આત્મા” તો તેનો તે જ રહે છે. આપણને આ માનવું કંઠસુ લાગશે. આ જગતમાં એવી કેટલીક ચીજો અંધારામાં પડી રહેલી હોય છે કે જે સમજવામાં લાંબા પુરૂષાર્થની અપેક્ષા રહે છે. જેઓની જ્ઞાનચક્ષુઓ વધારે ખીલેલી હોય તેઓ સહેલાઈથી જુએ છે, જાણે છે અને માને છે.

આપણે જે વસ્તુઓ જોઈ શકીએ નહિ અથવા જાણી શકીએ નહિ તેટલા કારણથી તે ચીજો હયાતિ નથી ધરાવતી એમ આપણે કહીએ તો તે હાપણુ વગરનું છે. આ પૃથ્વી અને ખીજા ગ્રહો, જેવા કે મંગળ, શની, શુક્ર, વિગેરે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તે જો કોઈ માણુસ ન માને તો તેથી પૃથ્વી ફરતી બંધ થતી નથી. આવી રીતે આપણે આત્મા, જગત્ અને જગત્ની સર્વ વસ્તુઓ અનાદિ અને અનંત છે એમ સમજી શકીએ નહિ તો તેથી કરીને જગત્ વગેરે અજરામર નથી એમ આપણે કેવી રીતે કહી શકીએ ? આ ઉપરથી આપણે અંધશ્રદ્ધામાં પડી જવાનું નથી પરંતુ અમુક વસ્તુ આપણી નજરે ન દેખાય કે આપણે તે જાણવાને અસમર્થ હોઈએ તો તે વસ્તુ જ નથી એમ તત્કાળ કહી દેવું કે માની લેવું નહિ. એ કહેવું એ એક સાહસ છે અને એ સાહસ કરવાથી આપણને પ્રાપ્ત થનાર જ્ઞાન, બુદ્ધિ, વગેરે ઉત્તમ વસ્તુઓ આપણે ખોઈ બેસીએ છીએ. તે શી રીતે ?

દરેક ધર્મમાં એવું કહ્યું છે કે “આપણે,” એ કંઈ આ “શરીર” નથી, “મન” નથી, “હૃદય” નથી, પણ એ સર્વ વસ્તુમાં રહેલી કોઈ અદ્રશ્ય ચીજ છે. આ આપણે તત્કાળ માની લઈશું નહિ અને તેથી તે જાણવા માટે જો આપણે તેમાં ડૂકા ન ઉતરીએ તો આપણે સહાસિકમાં જ બપવાના. આપણે એટલું તો માનીએ છીએ કે જે વસ્તુ આપણે પહેરીએ છીએ તે આપણું આ શરીર નથી, જો કે આપણું ધણું ખરું શરીર વસ્ત્રથી ઢંકાય છે ખરું. તેજ પ્રમાણે આ આત્મા તે કંઈ આપણું શરીર નથી પરંતુ આપણા શરીર મન અને હૃદય વગેરેનો તે સ્વામી છે. દાખલા તરીકે એક કુટુંબમાં એક જ પુરૂષ રણનાર છે અને તેના જ આધારે આખું કુટુંબ ખાય છે, પીએ છે, અને સાંસારિક સુખો ભોગવે છે. કમનસીબે તે પુરૂષ એકાએક મૌલો

પડી મરણ પામ્યો તો પછી તેના કુટુંબનો કેમ નિર્વાહ ચાલે ? પરિણામે તે કુટુંબ ભૂખમરાથી મરી જશે. તેજ પ્રમાણે આપણું શરીર, મન, અને આપણું હૃદય એ બધાં ગૃહોનો આધાર આપણો ‘આત્મા’ છે. જે મનુષ્યના શરીરમાંથી એ ‘આત્મા’ ચાલ્યો જાય છે તે મનુષ્યના શરીર સામું જોશે તો તેમાં એકદમ કંઈ ખાસ ફેરફાર જણાશે નહિ, પરંતુ તે શરીર પોતાનું કામ ખીલકુલ કરશે નહિં આ ઉપરથી એમ સાબીત થાય છે કે શરીર, મન અને હૃદયમાં જીવન મૂકનાર કોઈ અદૃશ્ય ચીજ છે ખરી અને તે આપણે જોઈ શકીએ અથવા જાણી શકીએ નહિ તો તેથી જ નથી એમ તો આપણે કદી પણ કહી શકીએ નહિ. આથી આપણે શીખવાનું એ જ છે કે ખરૂં-ખોટું તપાસ્યા વગર જ એક ચીજ છે કે નહિ તેનો ઉત્તર એકદમ ન આપતાં શાંત ચિત્તે વિચાર કર્યા પછી તેનું નિરાકરણ કરવા પ્રયત્ન કરવો. સાડું ખોટું જાણવાની બુદ્ધિ એ ‘વિવેકબુદ્ધિ’ કહેવાય છે. તે દરેક મનુષ્ય માત્રમાં હોય છે. આપણે શાંત ચિત્તે વિચાર કરીશું તો આપણા સર્વના ધ્યાનમાં ખરી ખોટી વસ્તુનો ખ્યાલ આવશે. મ્હારે એટલું પણ કહેવું જોઈએ કે આવા વિચાર અને વાતો કરવાના પ્રસંગ મેળવવા એ પણ આપણું ભાગ્ય સમજવું. જગતમાં પ્રવૃત્તિ એટલી બધી વધી ગઈ છે કે મનુષ્યોને પોતાની જાન-જાળમાંથી ‘પોતે કાણ છે,’ ‘શા સાડ દોડ-ધામ કરી મૂકે છે,’ ‘તેમનું ભવિષ્ય કેવું થશે,’ તે વિચાર કરવાનો પણ અવકાશ મળતો નથી. તેનું પરિણામ શું આવે છે ? આપણી ‘વિવેક બુદ્ધિ’ બ્હેર મારી જાય છે; ‘ધર્મ’ એ ચીજ આપણને બહાલી લાગતી નથી અને આપણે ‘પાપ’ થી ડરતા નથી. જગત આ પ્રમાણે અધારામાં અને દુઃખના કુવામાં દૂબતું જાય છે. આપણે જાણીએ છીએ અને માનીએ

છીએ કે પૈસો આપણી સાથે આવતો નથી, સ્ત્રી પુત્ર અને સંબંધીઓ પણ માત્ર આ દેહ છતાં જ સગાં છે, છતાં આપણે એ બહારની સ્થિતિપર ધણું જ ધ્યાન આપીએ છીએ અને આપણી અંદરની શી સ્થિતિ થાય છે તેપર બીલકુલ લક્ષ આપતા નથી. અંતકાળે આ શરીરરૂપી વસ્ત્રો ત્યજી દેવાની જ્યારે આપણને ફરજ પાડવામાં આવે છે ત્યારે જ આપણી મૂર્ખામીપર કાંઈક દયા આપણને આવે છે, પરંતુ તે સમયે આપણું કંઈ ચાલતું નથી, અને આપણી વિસ્તારેલી “ માયા ” ત્યજી દેવી પડે છે અને તે વખતે આપણને અત્યંત દુઃખ થાય છે. આવા દુઃખો આપણે એકવાર નહિ બલ્કે અનેકવાર ભોગવેલા છે અને જ્યાં સુધી તે દુઃખોમાંથી બહાર ન અવાય ત્યાંસુધી મનુષ્ય સુખ પામે જ નહિ. આહા ! આટલું છતાં આપણને જ્ઞાન આવતું નથી તે આ શું ઓછું દયાજનક છે ? શ્રીમતો જાણે છે કે પૈસો નાશવંત છે અને તેનો સદુપયોગ કરવો તે તેમનો ધર્મ (Duty) છે અને તેથી જ આત્માને કાયદો થનાર છે તોપણ ‘ દાન ’ એ શબ્દ સાંભળતાં કેટલાક કંજુસ શ્રીમતોને કેવી કંપારી છુટે છે. ! આમ હોવાનું કારણ શું ? એને માયા કહે છે. કહ્યું છે કે:—

जीर्यति जीर्यतः केशाः दन्ता जीर्यति जीर्यतः ।

जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥

માયામાં આપણે અનંતા જન્મોથી ધસડાતા આવીએ છીએ અને હજુ કેટલાએ વર્ષો સુધી તેમાં ધસડાઈશું તે આપણે જાણતા નથી. ‘ જન્મ ’ માં દુઃખ છે, ‘ મરણ ’ માં દુઃખ છે, એ જાણવા છતાં આપણે શા સારું દુઃખમાં રહીએ છીએ. ‘ માયા ’ એ આપણા જ્ઞાનચક્ષુ પર પડળ નાંખી દીધું છે અને તે કારણથી આપણે આ-

પણું સત્યુષ્ણ શેમાં છે એ જોઈ શકતા નથી. એ માયાના અંધકાર-
માંથી મુક્ત થવાને સાર આપણે જાણવું જોઈએ કે—

“આપણે કોણ છીએ ?”

“આપણું” એ શબ્દ બોલતું મ્હેં નથી; એ આ દેખાતું આ-
પણું શરીર નથી; એ આપણું ધર નથી કે બહાર દેખાતી કોઈ ચીજ
નથી; પરંતુ આ શરીર, આ ધર અને આપણી કહેવાતી સર્વ ચી-
જને ગતિ આપનાર એ અદૃશ્ય તત્ત્વ છે. તે તત્ત્વને આપણા ઋષિ
મુનિઓ આત્મા તરીકે જોળખતા અને આપણે પણ એ જ નામથી
જોળખીએ છીએ. તેને ગમે તે નામથી બોલાવવામાં આવે તો તેમાં
આપણને કંઈ વાંધો નથી. ‘હિંદુ’ કે ‘મુસલમાન,’ ‘પારસી’ કે
‘ખ્રીસ્તી,’ ‘આઈનીઝ’ કે ‘રશીઅન’ એ દરેકના શરીર રૂપી ધરો
જુદા જુદા હોય છે, પરંતુ તેમાં નિવાસ કરી રહેલા આત્માઓ તો
એક સરખા જ હોય છે. વળી તેમને જુદા જુદા નામોથી બોલાવવામાં
આવે તેથી કંઈ તેમના આત્માઓમાં ફેર પડતો જ નથી. જે નામથી
આપણને સંસારમાં જોળખવામાં આવે છે તે નામ શક્ત આ સં-
સારમાં રહીએ ત્યાંસુધી જ કામ આવે છે, ગાટે આપણે નામ સારૂ
લઢવું જોઈએ નહિ પણ મૂળ વસ્તુ જાણવા મથવું જોઈએ. આપણે
એટલું તો જાણીએ જ છીએ કે આપણા બહારના વસ્ત્રોને આપણે
ધણા જ બપકાદાર રાખીએ, અને તે સારૂ ધણા જ પૈસા ખર્ચીએ, તો
તેથી આપણા શરીરને કંઈ અસર થશે નહિ. આપણું શરીર વસ્ત્રોથી
અલંકૃત હોય ત્યારે વધારે શોભે ખરૂં પણ તેથી બીજી કોઈ પણ
જાતની અસર શરીરને થતી નથી; પરંતુ શરીરને જે સારો ઉચો
ખોરાક આપવામાં આવે તો શરીર સાફ બની શકે ખરૂં. તેજ પ્રમાણે

આપણા શરીરની ખાતર જે જે પ્રયાસો કરીએ છીએ તે તે આપણા આત્મા અથવા આપણા મૂળ બળ સ્વરૂપને તે પહોંચી શકતા નથી. આપણા શરીરને ખવરાવીને ઘણું જ જોરાવર બનાવીએ તો તેથી આપણો આત્મા જોરાવર બનતો નથી કારણકે આપણો ‘આત્મા’ અને ‘શરીર’ એ બે જુદી જુદી ચીજો છે. ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે “આત્માની આસપાસ કેટલાં શરીરો છે ?”

આપણા આત્માની આસપાસ અનેક શરીરો છે. આપણી આંખોએ દેખાય છે તે ‘સ્થૂલ શરીર’, ખીજું શરીર તે ‘વાસના શરીર’ કહેવાય છે, ત્રીજું ‘માનસિક’ શરીર, ચોથું ‘કાર્મણ શરીર.’ સ્થૂલ શરીર, વાસના શરીર, અને માનસિક શરીર એજ તમે પોતે છો, એવી ભૂલ તમે કદાપિ કરતા નહિ. ત્રણે શરીરો પોતે તમારું આત્મસ્વરૂપ ભૂલાવી દઇ પોતાનેજ સંતુષ્ટ કરવા તમને પ્રેરશે. આ કારણથી તમે એ શરીરોની ‘માયા’માં સપડાવાના અને ‘આત્મસ્વરૂપ’ ને ભૂલવાના. આ વિચાર હમેશાં જાગ્રત રાખવો જોઈએ કે ‘શરીર’ કંઈ આપણું ‘માલિક’ નથી, પરંતુ આપણે શરીરના માલિક છીએ ત્રણે શરીરો આપણને ‘માયા’ માં કેવી રીતે ફસાવે છે એ આપણે હવે જોઈશું.

(૧) સ્થૂલ શરીર:—જ્યારે આપણને કંઈ કામ કરવાનું આવે છે ત્યારે સ્થૂલ શરીર આપણને આરામ લેવા પ્રેરશે. હાડકાં હલાવવાને બદલે ઉઠતું તે ખાવા પીવા અને એજઆરામ ભોગવવા ઇચ્છા કરાવશે. જો માણસ ચતુર હશે અને ‘આત્મા’ અને ‘શરીર’ એ બન્નેનો સંબંધ અને એ ઉભયમાં રહેલું અંતર જાણતો હશે તો તે પુરૂષ તરત જ કહે કે ‘આ શરીર’ બધી માંગણી કરે છે, મને—

‘મહારા આત્માને’ કંઈ જોઈતું નથી; માટે સ્થૂલ શરીરે મહારા કબજામાં રહેવું જોઈએ અને મહારી ફરજ બજાવતા તે મને હરકતકર્તા નહિ પણ મદદગાર થવું જોઈએ.

સ્થૂલ શરીરમાં ‘હાથ, પગ, મ્હોં, ચામડી વગેરે આપણા શરીર પર દેખાતી સઘળી વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. એ સ્થૂળ શરીર આરોગ્યવાન હોય તો આપણે આપણી ખીજ ફરજે સારી રીતે બજાવી શકીએ માટે તેની આપણે પૂરતી કાળજી રાખવી જોઈએ. કહેવત છે કે

પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા.

શરીર (સ્થૂલ શરીર) ની ઇચ્છાને વશ થવું એ કહેવાનો આ અર્થ નથી પરંતુ તેની રીતસર સંભાળ રાખવી તે આપણો ધર્મ છે.

(૨) ‘વાસના શરીર’ આ શરીરને પણ તેની ખાસ ઇચ્છાઓ હોય છે. ‘કોઈના પર ગુસ્સો કરવો, મર્મભેદક વાક્યો બોલવાં, ઈર્ષ્યા કરવી, પૈસાનો લોભ કરવો, તેમજ બીજાના વૈભવની અદેખાઈ કરવી, ઉદાસી થવું,’ ઇત્યાદિ વાસના-શરીરના લક્ષણો છે. તે વારંવાર બદલાતું રહે છે. તેને આત્માની સાથે કંઈ સંબંધ નથી. આત્માની ઇચ્છા અને વાસનાશરીરની ઇચ્છા એ બન્ને એકબીજાથી આકાશ જમીનના તફાવત જેટલી દૂર છે. એ વાસનાશરીરને વશ થવાથી કેટલા બધા મનુષ્યો દુર્ગુણી, ઉડાઉ અને અનીતિમાન થઇ ગયા છે. આપણા આત્મિક સુખમાં એ શરીર આડે ન આવે માટે આપણને કોઈ પણ ‘વાસના’ થાય તે પહેલાં તે બાજબી છે કે નહિ તેનો વિચાર કરવો અને આપણા ‘આત્મા’ના લાભ સારૂ હોય તો જ તે ઇચ્છાને સંતુષ્ટ કરવી.

(૩) માનસિક શરીર:—આ શરીરની ઇચ્છાઓ ઉપરના બંને શરીર કરતાં વળી જુદીજ છે. તે શરીર આપણામાં ‘અહંભાવ’ જન્મત કરે છે. બધાં કરતાં વધારે સારા કેમ દેખાવું એ તેનો મૂળ આશય હોય છે. આખા જગતના વિચાર કરવા છોડી દઇ પોતાની જાતનાજ વિચાર તે કર્યા કરે છે. ‘હું પણુ’ તે શરીરમાં પ્રધાનપણું ભોગવે છે. પોતાની એકલાની ઉન્નતિ કેમ થાય તે વિષે જ એકલા વિચારો કર્યા કરે છે. તમે કોઇ પણ મહાત્માનું ધ્યાન ધરતા હશે ત્યારે પણ ‘માનસિક શરીર’ પોતાનું કામ કર્યા વગર રહેશે નહિ. તમારું ધ્યાનમાં ચિત્ત રહેશે નહિ પરંતુ ‘માનસિક શરીરની ઇચ્છાઓના જ વિચાર તમારા મગજમાં આવશે. આ શરીરની ઇચ્છાઓ પણ વિવેકથી જોઈ લેવી અને આપણી ઉન્નતિમાં બાધ ન લાવે એવી ઇચ્છાઓને પોષણ આપવું એ આપણો ધર્મ છે.

(૪) કાર્મણુ શરીર:—આપણા આત્માની સાથે નજીકનો સંબંધ ધરાવનાર એ શરીર છે અને સ્થૂલ, વાસના, અને માનસિક શરીરના જવા પછી ‘આત્મા’ પણ તે સાથે રહે છે. ‘આત્મા’ શરીરનો સમૂળ ત્યાગ કરે ત્યારેજ તેનો વિનાશ થાય છે.

આ ઉપરથી સમજવાનું એ છે આપણે જે જે કાર્યો કરીએ છીએ તે આપણા ‘આત્મા’ સાથે કરીએ છીએ કે આપણા ‘શરીરો’ સાથે? કોઇ પણ કાર્ય પહેલાં જો આપણે આપણી વિવેકબુદ્ધિ વાપરી જોઈશું તો આપણને પાછળથી પસ્તાવું નહિ પડે. આ સંસારમાં આપણે જે દોડધામ કરી મૂકીએ છીએ, પૈસા કમાવા જે તનતોડ મહેનત કરીએ છીએ, અને સંસારની ઉપાધિમાં લીન રહીએ છીએ તે શું આપણા સ્થૂલ શરીર અને વાસનાશરીરોને સુખી બનાવવા માટે? આ ઉપાધિ એમ શંકા થશે કે આપણે સંસારમાં રહી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કર-

વાની અને બીજી સંસારની ઉપાધિમાં પડવાની શું કાંઈ જરૂર નથી ? ના, એમ નથી. આપણે ગૃહસ્થાશ્રમ નિભાવવા અને તેને સારા કરવા સાંસ્કૃતિક ઉપાર્જન કરવાની જરૂર છે; આપણે કુટુંબમાં, નાતબંધતામાં ગામમાં અને દેશમાં સારા કહેવરાવવાની જરૂર છે પણ તે જરૂર એટલી બધી મહત્વની નથી કે તે સાંસ્કૃતિક દિવસ તનતોડ મહેનત કરવી પડે, અને ચિંતામાં રાત્રિયો વ્યતીત કરવી પડે. આપણા કુટુંબી જનો પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકે તે સાંસ્કૃતિક અને તે ઉપરાંત આપણું બાળકો સાંસ્કૃતિક અને એવા કારણો સાંસ્કૃતિક આપણે દ્રવ્યનો સંગ્રહ કરવાની જરૂર છે પણ લાખો અને કરોડોની ચિંતામાં પડવું અને તે ચિંતામાં આપણા ‘આત્મા’ના અનંત સુખનો વિચાર પણ ન કરવો એ ફેટલું અજ્ઞાન ! ‘મ્હોટા થવાની ઇચ્છા’ તે કંઈ ખોટી નથી પરંતુ તે ઇચ્છા કૃત્રિમ કરવામાં જે કાંઈ દગા ડટકા અને એવાં કુકર્મો કરવા પડે તો તે ઇચ્છા કાયદે નથી. ત્યારે લોકો આટલી બધી ધમ પગાડ શા માટે કરે છે ? શું તેઓને લક્ષાધિપતિ થવું છે ? શું તેઓને રાજાધિરાજની પદવી જેમ છે ? હા. તેમનાં વિવિધ શરીરોને સંતુષ્ટ થવું છે, સારા દેખાવું છે અને તેથી તેમના ‘આત્મા’ નિર્જળ બનીને ‘માયા’માં પરવશ થઈ જાય છે. આપણે સાધારણ ખોરાકથી ચલાવી શકીએ છીએ અને તેથી આપણું શરીર મજબૂત અને નિરોગી થાય છે. આમ છતાં આપણે ખાણામાં શા માટે હદ ઉપરાંતના ખર્ચો કરીએ છીએ ? આથી આપણું શરીર વધારે સાંસ્કૃતિક થવું નથી કે વધતું નથી પરંતુ અશુભ વગેરે રોગો તો જરૂર થાય છે. જીમની લાલસા પૂરી પાડવી, અને ‘વાસના’ શરીરમાં આપણે પાડેલા ખાડાને પૂરવો એ શું આત્માની ઇચ્છા છે ? આથી આત્માને કાયદો થાય છે ? નહિ જ. આટલું પણ આપણે ન જાણીએ તો તે કેવી મૂર્ખતા ! આપણી

આસપાસનાં શરીરો આપણી પાસે આત્માને ઝેરલાભવાળાં કામ કરાવે તે કેવું શોચનીય છે? શરીરને પોતાને વશ રાખી આત્માની ઈચ્છાને વશ થવું એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. આપણે જે કાંઈ કામકાજ કરીએ તે બધામાં આ વિચાર પ્રધાનપણે કરવો કે એ કામકાજ ‘મહારા આત્માને લાભદાયક કે હાનિકારક છે.’ જે આપણે આવી ટેવ પાડીશું તો દિવસે દિવસે આપણે બદલાતા જમણું અને આપણી ઉન્નતિ સત્વર થતી ચાલશે. આત્માને સુખી કરવાનો રસ્તો શોધી કહાડી તે રસ્તે આપણે ચાલવું તેનું નામ ‘ધર્મ.’ ધર્મને આપણે ધરજ તરીકે ઓળખીએ છીએ. આપણે શું કર્તવ્ય છે એ જાણી તદ્દનુસાર વર્તન રાખવું એ ‘ધર્મ’. એ ધર્મ ખાતર આખી દુનીયા પ્રયાસ કરે છે અને આપણે પણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે

આપણો ધર્મ શું?

“ આપણે ” આપણી જાતને શોધી કહાડવી એ આપણો મૂળ ધર્મ છે. આનો અર્થ સમજવો કેટલાકને ધણો કઠિન લાગશે. ‘ આત્મા ’ એ પોતાનું શું સ્વરૂપ છે તે જાણવું અને તેમાં લીન બની જવું એ આત્માનો ધર્મ છે. તમે તમારી જાતે બનાવેલી કેદમાં પડ્યા હો તો તમે તેમાંથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરો કે નહિ? અલબત્ત કેદખાનું તમે જાતે જ બનાવ્યું છે અને તેની દિવાલો વગેરે તોડી નાંખીને બહાર નીકળી આવવા તમે પ્રયાસ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. આ જગત્ શરૂઆત વગરના કાળથી ચાલ્યું આવે છે અને અંત વિનાના કાળમાં ચાલ્યું જાય છે. આપણે તે શરૂઆત વગરના કાળથી આ શરીરરૂપી બંધનોમાં ધસડાતા ધસડાતા ચાલ્યા આવીએ

છીએ. આપણાં શરીરો આપણે જાતે જ બનાવ્યાં છે. પૂર્વ જન્મનાં કરેલાં કર્મોના પ્રમાણમાં આપણાં શરીરો, બળ, રૂપ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન વગેરે, આપણને મળેલા છે. કોઈ બીજું આપણા સુખ દુઃખનો કર્તા નથી, પરંતુ આપણા સુખનો કે દુઃખનો રસ્તો આપણે જાતે જ છુટો મુક્યો છે. જે જે કર્મો આપણે પૂર્વજન્મમાં કરેલાં તે પ્રમાણે આપણાં વાસનાશરીરો બંધાય છે અને તે જ વાસનાશરીરો આ સ્થૂળ શરીરનાં અણુઓ-રજકણો ખેંચી લાવે છે અને તે પ્રમાણે આપણાં સ્થૂળશરીરો બંધાય છે. આપણા આત્મસ્વરૂપમાં જોડાઈ જવું એટલે આ શરીર રૂપી બેડીઓના બંધનો તોડી નાંખી પરતંત્રતા રૂપી કેદખાનામાંથી બહાર આવવું અને જે આનંદ જીવનમુક્ત આત્માઓ ભોગવે છે તે આનંદ લેવા ભોગ્યશાળી બનવું. કેટલાકને એમ વિચાર થશે કે આપણે તે આનંદ આજ શરીરમાં રહી ક્યાં નથી ભોગવતા ? આપણે એ બધી મહેનતમાં ઉતરી શરીરો તોડી નાંખી જીવ રંગમાં શા સાર પડવું જોઈએ ? અવ્યય શરીર જ્યાં સુધી આરોગ્યવંત હોય ત્યાં સુધી તો કોઈ પણ જાતના દુઃખનો ભય આપણને હોતો નથી. ખાવા પીવાથી અને વિષયો ભોગવવાથી આપણને તે વખતે આનંદ થાય છે ખરો પણ તે આનંદ પરતંત્ર અને ક્ષણિક છે. આનંદ મેળવવા સાર આપણે ખાવું જોઈએ; આનંદ મેળવવા સાર આપણે પીવું જોઈએ, આનંદ મેળવવા સાર આપણે વિષયસુખ ભોગવવાં જોઈએ અને જ્યાં સુધી આપણી પાસે તેનાં સાધનો તૈયાર છે ત્યાં સુધી જ તે આનંદ આપણને પ્રાપ્ત થાય. પછીથી નહિ. વળી ‘મ્હોત’ એ નામનો રાક્ષસ મ્હોં શરીર આપણને લઈ લેવા તૈયાર જ ઉભો છે. જન્મ સમયની અને મરણ સમયની પીડા યાદ કરીએ તો જણાશે કે આ સ્થૂળ શરીરોમાં આ-

પણને કોઇ પણ જાતનો લાંબો આનંદ કે લાંબુ સુખ પ્રાપ્ત થતું જ નથી. એક ખાવા પીવા અને વિષયસુખો સાર આપણે કેટલી બધી ચિંતા અને ઉપાધિઓ બહારી લેવી પડે છે અને તે આનંદ કેટલા કાળનો ? દરવખતે જન્મવું, મરવું, પાછા જન્મવું, પાછા મરવું; અને તેમ સંસારની ઘટમાળમાં ફર્યા કરવું એ કેટલું બધું કંટાળાજનક છે. આપણને કોઇ જન્મ તક કેદમાં રાખે તો તે શું આપણને કંટાળા-બરેલું નહિ લાગે ? તે આપણને કેટલું બધું દુઃખ ઉપજાવનાર થઇ પડે છે ? પરંતુ કોઇ આપણને અસુક મુદત સુધીનીજ કેદમાં રાખી મુકે તો આત્માને નિરાંત વળે ખરી, એવા વિચારથી કે કોઇ દિવસતો આપણે તેમાંથી છૂટીશું. આ જાંઘીના અને આ ભવ પરભવના યોજનાથી કંટાળવું તે આત્માનું ભૂપણ નથી, પણ જે પળથી આપણને આપણા દુઃખનું અથવા આપણે કોણ છીએ, સંસારમાં શા સાર અટણ કરીએ છીએ, અને આપણું ભવિષ્ય કેમ ચળકતું થાય, એ સઘળું જાણી શકીએ તેજ પળથી આપણું જીવન ફેરવવું તે આપણું કર્તવ્ય છે. મહાત્માઓનું કહેવું એમ છે કે

સુખ અને દુઃખ પોતે જ ઉપાજિત કર્મોનું ફળ છે.

આપણને હજારો બદ્ધે કરોડો અને તે પણ ભયંકર દુઃખો પડે તો તેથી તેમાં કોઇનો દોષ ન કાઢતાં પોતાની જાતનો જ દોષ કાઢવો એ આપણું શુભ લક્ષણ છે. તેનો દોષ કોઇને માથે ન નાંખવો; કોઇના સામા ચીડીયાં ન કરવાં; આપણે પોતાની જાતે જ કુત્રામાં પડવા ખાડો ખોદીએ તો ખીજનો સામાટે દોષ કાઢીએ ? અહોહો, આ બોધ કેટલો બધો ઉત્તમ ? તમારા કર્મથી જે અનુકૂળ યા પ્રતિકૂળ સ્થિતિઓનો તમને અનુભવ થાય તેમાં આનંદ માનવો. આનું કારણ

એ છે જે આપણા પૂર્વ કર્મના યોગે ચાલતી આવેલી સ્થિતિઓને આપણે નાશ કરી શકીએ એમ નથી. દાખલા તરીકે મને કંઈ દુઃખ પડે છે; એ દુઃખમાં હું અત્યંત રીબાડ છું; હું અહીં તહીં બરાડા પાડ્યા કરું છું. એકને ઠપકો આપું છું તો બીજાને ગાળો દમ મારવા દોડું છું. આથી મહારા દુઃખમાં કોઈ પણ જાતનો ઘટાડો થવાનો નથી, કિન્તુ હું જે જે નવાં કર્મો બાંધતો જઈ તેથી મહાઈ ભવિષ્ય તો ખરાબ થવાનું જ. જે હું મહારો વિચાર બદલી નાંખું તો મને દુઃખમાં પણ આનંદ લાગશે, અને મહાઈ જીવન પણ ફેરવાઈ જશે. એવે શું વિચાર છે ? હું એમ માની લઉં છું કે આ દુઃખ હું હસ્તાં ભોગવીશ તો પણ ભોગવવું પડશે અને રોષ રોધને કંટાળીને ભોગવીશ તો પણ ભોગવવું જ પડશે. માટે રોષ રોધને કંટાળીને દુઃખ ઓછું કરવાને બદલે, હસતા હસતા દુઃખ ભોગવવું એ વધારે સાઈ છે. આથી નવું દુઃખ ઉત્પન્ન થતું નથી અને જીવું દુઃખ સમગ્ર ભોગવવાથી ઓછું થઈ જાય છે. રોષરોધને દુઃખ ભોગવતાં પોતાનું દુઃખ મહા મહેનતે ઓછું થાય છે ખરૂં પણ તે સાથે નવાં બીજાં કર્મો બાંધાય છે તે પાછા ફરીથી ભોગવવાં જ પડે છે. વળી આપણે એમ પણ વિચારવું જોઈએ કે આ દુઃખ આપણાં પાછલાં કુકર્મનું પરિણામ છે, આથી આપણે શા માટે બીજા પર ચીડીઆં કરવાં જોઈએ ? વળી ત્રીજો એ વિચાર થાય છે કે જોઈએ દુઃખ ભોગવીએ છીએ તેટલું ઓછું થાય છે. જે દુઃખ આપણને દુઃખમય લાગે તે બીજાને કેવું લાગતું હશે તેનો પણ આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. વળી એ વિચાર આપણે કરવો જોઈએ કે જે હું બીજાઓને મહારા દુઃખના વખતે દુઃખી કરીશ તો મહારે તેમના દુઃખોમાં સપડાવું પડશે. આથી એમ ન સમજવું કે બીજાનું દુઃખ મહારે માથે લેવા હું નારાજ છું, પરંતુ નવું દુઃખ મહારા પોતાને માટે

ક્રિપ્ત કરતો નથી, એ વિચારથી મહારા આત્માને કેટલો બધો આ-
નંદ થશે? એક તો મહાર્ ફુગ્ગા ઝાણું થતું આવે છે, બીજું મને
આનંદ મળતો જાય છે, ત્રીજું બીજાઓના ફુગ્ગા હું સમજતો જઉં
ધું અને છેવટે હું મહારા આત્મામાં, ઘેર્ય અને સહનશીલતા એ એ
જગ્ગરા ગુણોને કેળવતો જઉં છું. મરણ પછી તમે શું કરશો? આ
જન્મમાં જે તમારાથી થશે તે જ ખરું છે. આજ કરીશું કાલ ક-
રીશું તેમાં કંઈ આત્મસાધન થશે નહિ.

કપીરના વચનો નીચે મુજબ છે:—

અખ તુમ કખ સમરોગે રામ, અખ તુમ કખ સમરોગે રામ;
બાલપણો હસખેલ ગુમાયો, તરૂપણમે ફૂગ્ગો કામ.....અખ.

આપણે આત્માને જાણવા કયા રસ્તા હાથમાં લેવા? પ્રથમ તો
આપણા આત્માને નિર્મળ કરવા સારૂ ઋષિ મુનિઓએ દર્શાવેલા
પાંચ માર્ગો હાથપર લેવા—અહિંસા, સત્ય, ચોરી ન કરવી તે, પવિ-
ત્રતા, પરિશ્રદ ત્યાગ. આર્યધર્મનો મૂળ પગ, ‘અહિંસા પરમો ધર્મ:’
એ સિદ્ધાંતપર હયાતિ ધરાવે છે. દરેક ધર્મમાં તે જ પ્રમાણે છે. કો-
ઈને મારવું અને કેઈની લાગણી ફુગ્ગાવવી એવું કોઈપણ ધર્મમાં કલું નથી.
‘હિંદુ’ કે ‘મુસલમાન,’ ‘પારસી’ કે ‘ખ્રીસ્તી,’ દરેક ધર્મમાં તે
જ પ્રમાણે છે. કેટલાક ધર્મવાળા પુરૂષો ધર્મને બદલે હિંસાના કાર્ય
કરે છે, દેવોનાં મંદિરોમાં હોમ આદિમાં ખાસ કરીને જીવહિંસાઓ
કરવામાં આવે છે અને તે જો ન કરવામાં આવે તો દેવીકોપ થાય
એવું કહી પુખ્તરીઓ દુનીયાની આંખ પર પડેલા નાંખી પોતાનું પેટ
ભરવા એ અનિચ્છનીય કાર્ય કરે છે. કેટલું બધું હયાજનક! તેઓ
બધા એમજ કહે છે કે ‘એ તો રિવાજ છે’ એમ જણાવી તે

પોતાના ધાતકીપણના બચાવ માટે દલીલો (Arguments) કરે છે. ઘણા મનુષ્યો ગુન્હાને પાત્ર થાય તેથી કાંઈ ગુન્હો મટી જતો નથી, ગુન્હાનું ગેરવાજખીપણું ઝોણું થતું નથી. પરંતુ સર્વને ‘ગુન્હાનાં ફળ’ લણવાં પડે છે. કર્મની આંખમાં એક કે અનેક કોઈ રહ્યું ઉપજવી શકતા નથી. ધાતકીપણાનું પાપ સર્વ કરતાં વધારે બચંકર હોય છે. ભારત ભૂમિમાં તો આ નિંદાપાત્ર રૂઢિનો દેશનિકાલ થવો જોઈએ અને જોડે અંશે એ રૂઢિને દેશવટો નથી મળતો તેટલે અંશે આપણું આત્મબળ ઝોણું, આપણું અજ્ઞાન વધારે અને આપણે નામધારી ધર્મના અનુયાયીઓ છીએ એમ સાબીત થાય છે. જેઓ પરમાત્માના પ્રાણીઓને જાણી જોઈને મારવા જાય છે અને એ ‘શિકાર’ના કામને ‘સ્પોર્ટ’ અને ‘ગમ્મત’ એવું નામ આપે છે તેઓ ધાતકીપણાના પાપને આધિન થાય છે. આપણાથી નિર્જળ પ્રાણીનો વધ કરવાની સત્તા જે આપણે માનતા હઈએ તો આપણાથી વધારે જોરાવર મનુષ્યોએ આપણો પણ સંહાર કરવો જોઈએ અને આ પ્રમાણે જે મહોટો નહાતાને ખાય તો જગત શી રીતે ચાલે? નિર્જળ પ્રાણીમાં આપણે દયા ખાવાનું સ્થાન જોવું જોઈએ. તેને સહાય કરવાની આપણી ધરજ સમજવી જોઈએ. ઋષિમુનિઓ ઉપદેશ છે કે ‘હિં પ્રાણીઓ, જે તમે હિંસા કરશો, જે તમે કોઈ પણ પ્રાણીના પ્રાણ હરશો કે તેઓનાં મન દુઃખાવશો તો તેનાં બચંકર પરિણામો તમારે ભોગવવાં પડશે. પાછળથી હાપણ કામ નહિ આવે.’ આ બહારની હિંસા આપણે જોઈએ. કોઈને વચનથી પણ ગાળ દેવી એ પણ હિંસા છે અને મનથી પણ કોઈના સંબંધમાં ખોટો વિચાર કરવો એ પણ હિંસા છે. આનાં પરિણામો અસંત બચંકર છે અને તે સર્વ પ્રકારની હિંસાઓ જેઓ પોતાનો ધર્મ જાણવાની દરકાર કરે છે તેમણે ત્યજવી જોઈએ.

(૨) હવે આપણે ‘ સત્ય ’ પર વિચાર કરીએ. કેટલાક મનુષ્યો હરકોઇ બહાને જીહું ખોલે છે. નાનો છોકરો નિશાળે બેસે છે ત્યારે તેને કુસંગતથી જીહું ખોલવાની કટેવ પડે છે. પ્રથમ રહેજી જીહું ખોલતા શીખે છે. પછી ધીમે ધીમે એટલે સુધી તે જીહું ખોલવામાં વધી જાય છે કે તેનો મ્હોટી વયે કોઈ પણ માણસ વિશ્વાસ કરતું નથી. માણસે ‘ નિર્દોષ જીહું ’ ખોલવાની ટેવ પણ છોડી દેવી જોઈએ. મશ્કરી ઠૂકામાં માણસો જીહું ખોલે છે અને તેથી પોતાને દોષિત બનાવે છે. મશ્કરીમાંથી ગંભીર પરિણામો આવેલાં આપણે જોયાં છે અને ‘ કજીઆનું મૂળ હાંસી ’ તેથી કહેવાય છે. વેપારમાં કેટલાક વેપારીઓ ધરાકને એક માલ બતાવી બીજો જ માલ આપે છે અને ધર્મને બહાને કેટલાક ખોટા સોગન ખાઈ તેને હોતરવા જાય છે આથી ધરાક ઠગાય છે ખરો, પણ ઠગાઈની વાત જ્યારે જણાય છે ત્યારે તેની દુકાને કોઈ આહક ચઢતો નથી. એક થોડા ક્ષયદાની સાથે સરખાવતાં આ કેટલો બધો ગેરફાયદો ? વળી વેપારમાં ખોટાં તોલ અને ખોટાં માપ કેટલાક વેપારીઓ રાખે છે; તેઓ સમજે છે કે ‘ શેરમાં બે રૂપીઆ ભાર ઓછું આપવાથી ધરાકને શી ખબર પડવાની છે ? એ તો ત્રાજવાની દાંડી ન નંમાવીએ તો ખરા વેપારીની ગણતરીમાં ન આવાય. ’ આથી તેઓ જખરા દોષમાં પડે છે અને દુનીઆમાં વિશ્વાસ વગરના થઈ અપકીર્તિમાં સડે છે. દરેક મનુષ્યે અસત્ય ખોલવાની ટેવ છોડી દઈ સત્યના પંથે ચાલવું. સત્યના પંથે ચાલવાથી મહાન પ્રતાપી રાજા હરિશ્ચંદ્ર જેવા અત્યંત સુખી થયા છે અને બચાંકર દુઃખોથી ન ડગતા સત્યના પંથે વળગી રહી આ લોક અને ખરલોકમાં પરમઆનંદ ભોગવવા ભાગ્યશાળી બન્યા છે. હાલ પણ એવી એક કથા પુરાણમાં છે કે વસુદેવ સત્યવાદી રાજા તરીકે પ્રકાશતા હતા. તેમના રાજ્યમાં બ્રાહ્મણો

વચ્ચે મહાન વાદવિવાદ થયો. વડો બ્રાહ્મણ કહે કે “અજ” શબ્દનો અર્થ ‘બકરો’ થાય છે અને યજુર્માં હોમવા માટે શાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ‘અજ’ એટલે ‘બકરો’ હોમવો. વિદ્વાન વર્ગ કહે કે નહિ. ‘અજ’ એટલે ‘જેનો શ્રી જન્મ ન થાય તે’ એટલે સાત વર્ષના ગુના જવ કે જેને વાવવાથી શ્રી ઉગે નહિ. એકે ‘અજ’ નો અર્થ ‘બકરો’ કર્યો ત્યારે બીજાએ તે શબ્દનો અર્થ ગુના જવ કર્યો. એ બાબતની તકરાર થઇ અને સધળાઓએ સરત કરી કહ્યું કે જે હારે તે પોતાની જામ કપાવી નંખાવે. સર્વને તે વાત મંજુર થઇ અને બ્રાહ્મણો વસુદેવ રાજાની કચેરી તરફ ‘ન્યાયી અને સત્યવાદી રાજાને ત્યાં’ ગયા. અત્રે એવું થયું કે એક બ્રાહ્મણની વૃદ્ધ મા પહેલે દિવસે વસુ રાજાને સમજાવી કહે કે મહારા છોકરાની જામ ન કપાવાનો રસ્તો ત્હારા હાથમાં છે માટે ત્હારે જેમ ઇચ્છા હોય તેમ કરવું. વસુ રાજાનું સિંહાસન સત્યના આધારે ધરણીથી અદ્ધર રહેતું હતું. દરબાર વખતે જ્યારે સવાલ ઉભો થયો ત્યારે વસુરાજાએ તે વૃદ્ધ તરફ જોઇ બ્રાહ્મણની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો. આથી એકદમ સત્યના આધારે રહેલું સિંહાસન ધરણીપર પડી ગયું અને વસુરાજા મરણ પામ્યો. આ એક દંત કથા છે. સારાંશ એ છે કે સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્રની માફક સદાકાળ પ્રખ્યાત થાય છે જ્યારે ગુટ્ટો સદાને માટે ધિક્કારવા યોગ્ય થાય છે.

(૩) ચોરીનો ત્યાગ:—પૈમા કમાવાને માટે હાડકા ભાગેલા હોવાથી કેટલાક લોકો ચોરી કરવાનું કાર્ય આદરે છે. આથી તેઓ બહુ તુકદાનમાં ઉતરી જાય છે. ચોરી કરનારને પહેલા મહોટો રાજદંડ થાય છે. તે મનુષ્ય જો પકડાય તો તે જેલમાં જાય

છે અને ત્યાં સહીસહીને મરી જાય છે. એ સઘળું મ્હોટી ચોરીને માટે છે. હવે આપણે બીજી ચોરી સંબંધી નાની નાની વાતો કરીએ. કોઈ પણ મનુષ્ય પાસે કંઈ પણ સારી ચીજ આપણા દેખવામાં આવે તે તેના વગર કાંઈ પોતાને ગમતી હોવાથી લઈ જવી તે પણ એક જાતની ચોરી છે. આથી માણસ વિશ્વાસ વગરનો થઈ જાય છે. કોઈ પણ મનુષ્ય આપણે ત્યાં વિશ્વાસે અમુક ચીજ મુકી જાય અને જ્યારે તે લેવા આવે ત્યારે તેની ચીજ તેને ન આપતાં ધમકાવીને કાઢી મુકવો એ સારા મનુષ્યનું લક્ષણ નથી. એવા માણસનો કોઈ વિશ્વાસ કરવું નથી અને તે લુચ્ચાઓમાં ખપે છે. કોઈ પણ જાતની ચોરી દરેક મનુષ્યે મનથી વચનથી અને કાર્યથી કરવી નહિ, કોઈને કરવા ઉપદેશ આપવો નહિ અને કરનારને કોઈ દિવસ ઉત્તેજન નહિ આપવું એટલું જ નહિ પણ તેઓને આડે રસ્તે જતા અટકાવવા અને સારા માર્ગે ચઢાવવા એ આપણું કર્તવ્ય છે.

(૪) પવિત્રતા:—આ ગુણ પહેલાના જેવો આર્યભૂમિમાં અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી. હાલની કચેરીઓમાં બ્યલિયારના સેંકડો કેસો આવે છે. આ ઉપરાંત છુપાં કર્મો કેટલાંએ ચાલતાં હશે તે તો ઇશ્વર જાણે. આ બધાનું કારણ શું? અસતોષ. ગુન્હેગાર માણસોનો એકલાનો જ દોષ આપણે કાઢીએ એમ નથી. આપણી હાલની સ્થિતિ અને કંઠંગા વિચારો પણ દોષને પાત્ર છે. પુત્ર પુત્રીની જાણ વગર એકબીજાને અનુકૂળ પતિ-પત્ની નહિ મેળવી આપવાં એ શું આપણે દયાજનક પગલું નથી ભરતા? વળી કન્યાવિક્રય એ વધારે દોષજનક સિવાજ આપણામાં છે. પુત્રીને ગમે તેટલી ઉમ્મરના અને ગમે તેવા રોગવાળા પતિ સાથે પરણાવી દેઈએ એ શું આપણો દોષ નથી?

આપણેા પુત્ર ધણેા જ બણેલો ગણેલો હોય અને તેને ગમે તેવા કુ-
 ટુમ્મમાં ઉછરેલી જંગલી રીતભાત શીખેલી પુત્રી પરણાવવામાં આવે
 તો તેથી શું પરિણામ આવે ? અગીઆર વર્ષના છોતરા સાથે પંદર
 વર્ષની કન્યા પરણાવવાનું શું પરિણામ આવે ? ઢીંગણા ઢીંગલી
 પરણાવીએ તેનું શું પરિણામ આવે ? આપણા છોકરાંઆને જલ્દી-
 થી પરણાવી દઇ સંસારની ઉપાધિમાં નાંખી દીધા એટલે શું આ-
 પણી ફરજ પૂરી થશે ? તેમ તો નહિ જ. આપણી ફરજ આપણે
 બજાવવી જ જોઇએ અને તે અધુરી રીતે નહિ પણ પૂરેપૂરી બજા-
 વવી જોઇએ. આપણા ક્ષરીરમાં અચ્છેર અનાજ ખાવાની જગા હોય
 તો ત્યાં આપણે અઘોળ અનાજ નાંખીશું કે ચાર શેર ? આપણા
 કેટલાએક કઢંગા રીવાજોને દેશમાંથી કાઢી નાંખી આપણા પુત્ર-પુ-
 ત્રીઓને આનંદી ગૃહસ્થાશ્રમી બનાવવા એ આપણી ફરજ છે. જે
 મનુષ્યને સ્વભાવિક રીતે અસંતોષ હોય તેઓએ જાણવું કે મનુ-
 ષ્યને પોતાના કર્મથી પ્રાપ્ત થયેલી સ્થિતિમાંથી કૃદ્ધી પડવાનો કોઇ
 પણ જાતનો અધિકાર નથી. તમારા પૂર્વ કર્મના યોગે તમોને જે
 મા-આપ મળ્યા છે તેમાં તમે શું કરવાના છો ? તમારાથી બાડુતી
 માઆપ લવાય નહિ. ત્યારે તમારા ભાગ્યના બળે અને પૂર્વ ક-
 ર્મના પરિણામે જે પતિ-પત્ની પ્રાપ્ત થાય તેપર અસંતોષ કરવાની
 જરાપણ જરૂર નથી. આપણા રીત રીવાજો ખરાબ છે ખરા પણ
 આપણે આવી સ્થિતિમાં અવતર્યા તે જ આપણું કર્મ. માટે જે સ્થિતિ
 આપણને પ્રાપ્ત થઇ હોય તે નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરાય પણ તેને
 સુધારવા પ્રયત્ન કરાય. વળી એક દુર્ગુણને જો આપણે પોષણ આપીએ
 તો આપણને અમુક જાતની ટેવ પડી જાય છે અને પાછી અત્યંત
 પુરુષાર્થ કરવા છતાં પણ તે ટેવ જતી નથી. માટે આપણે આપણા

મનોવિકારને અને વાસના શરીરને કાબુમાં રાખવું જોઈએ અને કોઈ પણ જાતનો દોષ ન લાગે એવું કાર્ય કરવું જોઈએ.

(૫) પરિગ્રહત્યાગ:—જેમ જાને તેમ સંસારિક માયા બહુ જ મોડી વિસ્તારવી. અતિશય પૈસો ભેગો કરી તેનો સદુપયોગ નહિ કરેા તો ચોર વગેરેનો ભય રહેશે અને હુંટાઈ જતા કંઈપણ તમારા હાથમાં આવશે નહિ. માખી રાત દિવસ તનતોડ મહેનત કરે છે તે કોના સારૂ ? પોતે ખાતી નથી તેમ જો કોઈ ખાવા જાય તો તેને ડંખ દઈ કરડે છે. જ્યારે હદ ઉપરાંત એકદું થાય અને વાધરીની નજરે પડે ત્યારે તે સઘળું ઉપાડી જાય છે અને પાછળથી માખીઓને હાથ ધસવા પડે છે. આ કારણથી આપણે આપણા દ્રવ્યનો સદુપયોગ કરવો અને હદ ઉપરાંતના કોઠાર ભર્યા ખેડાં પૂર્ણ વિચાર કરવો.

ઉપર કહેલા પાંચ ગુણો દરેક મનુષ્યે પોતાના લાભ સારૂ ધારણ કરવા. હવે આપણે ખીજ વાત તરફ આપણું ધ્યાન દોરીએ. આત્માએ પોતાના અને પરના કલ્યાણ અર્થે ‘દાન’ કરવાની જરૂર છે. ‘દાન’ એટલે કોઈને કંઈ ચીજ આપવી તે. કોઈ જીવ અત્યંત મુશ્કેલીમાં આવ્યો હોય તેને આપણે આપણા જાનતા ઉપાયે બચાવવો. સર્વ દાનમાં ‘જીવિતદાન’ મોટું કહ્યું છે. કોઈ પણ જીવને મારતાં બચાવવો, તેને ઉગારવો, તે આપણો ધર્મ છે. ખીજું દાન તે ‘જ્ઞાન દાન’. આપણે આ લખતાં, વાંચતાં શીખ્યા, વ્યવહારમાં કુશળ થયા તે શી રીતે ? જ્ઞાનચક્ષુ ખીલવાથી. કોઈ પણ મનુષ્યને બદલાની આશા વગર જ્ઞાન આપવું તે આપણો ધર્મ છે. જ્ઞાન દાન આપવાથી ઉલટું બનણું જ્ઞાનરૂપી ધન વધે છે. આપણે સુખના ડુંગરપર ચઢી બેસીએ અને આપણા ભાઈ-બહેનો દુઃખના દરિયામાં અથડાયા કરે એ શું આપણે માટે સારૂ કહેવાય !

આપણા દેશને અને આપણા દેશી ભાઈઓને સુધારવા આપણે અલ-
બત્ત અંધાએલા જ છીએ અને તેઓને બનતા પ્રયાસે અને વિના
મૃદ્યે તેવું જ્ઞાન આપવું એ આપણી ધરજ છે.

વળી કોઈ મનુષ્ય ભૂખ્યું હોય, કોઈને તૃષા લાગી હોય, કોઈને
ત્યાં ખાવાના સાંસા હોય, કોઈ ખાનદાનનું ઘર લાગી ગયું હોય અને
જેઓના ઐરાં છોકરાઓનું ‘જીવવું’ મરવા જેવું થયું હોય તેઓને
આપણે બનતી સહાય આપવી એ આપણો ધર્મ છે. આપણે જે જે
દાન કરીએ તે વિચાર કરી કરવું આપણે દાન આપતા પહેલાં જેવું
જોઈએ કે તે દાનનો સદુપયોગ જ થાય છે કે કેમ—જગત્તા બધા
જીવો બન્ધુ સમાન છે. એક હાથમાં શંસ વાગી હોય તો બીજો
હાથ કેવો તે કાઢવા એકદમ પ્રયત્ન કરે છે? ‘આપણે આપણા
બન્ધુઓને જો મદદ નહિ કરીએ તો બીજો કોણ કરશે?’
“Nature” કુદરત કુદરતનું કામ કરે છે. જો આપણે તેની તરફેણમાં રહી
સત્કર્મો કરશું તો તેનો બદલો આપણને સારો જ મળવાનો. અદૃશ્ય શક્તિ
હમેશાં સારા કામ કરનારની પાછળ તેનું બલું કરવા હમેશાં પ્રયાસ
કર્તા જ કરે છે. એવા કેટલાએ દાખલાઓ દેખવામાં આવ્યા છે કે
સત્પથે ચાલનારાઓના મહા ભયંકર શુળીનાં વિઘ્નો કાંટે જાય
છે આપણે જો સત્પથે ચાલશું તો આપણે પણ એક વખત એવું
ઉચ્ચ ભાગ્ય પ્રાપ્ત કરીશું. આપણામાં જ્ઞાનબુદ્ધિ વગેરેનો નિકાસ થતો
ચાલે છે અને આપણે દિવસે દિવસે વધારે શક્તિમાન બનતા જઈએ
છીએ. આ જન્મમાં જેવી ઈચ્છાઓ આપણને હોય તેજ પ્રકારનું
શરીર આવતા જન્મમાં આપણને મળે છે અને આપણને અનુકૂળ એવા
સંયોગોમાં આપણો જન્મ થાય છે. આપણા ખંડારના શરીરોને જાણી
આપણે અંદરના સ્વરૂપમાં ઉંડા ઉતરતા જઈએ તો આપણો આત્મા

દિવસે દિવસે શુદ્ધ બનતો જાય, આપણા બંધુઓને પવિત્ર જ્ઞાનનો લાભ થાય, આપણા દેશી અને પરદેશી બાપ્તઓ પણ તે સુખના ઉન્નિભદ્વાર અને અધિકારી બનતા જાય એવી ઇચ્છા રાખવી, એવું વર્તન રાખવું અને તેને પોપણ આપતાં જવું એમાં કેટલો બધો આનંદ અને ધર્મ સમાએલો છે. હું ઇચ્છું છું કે દરેક મનુષ્ય જાણશે કે

“આપણો ધર્મ શું છે ?”

સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરે. સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરે. અરતુ !

અમદાવાદમાં બનેલો મોટો ચમત્કાર.

મહેં અમદાવાદમાં લગભગ સાત વર્ષથી દવાખાનું ખોલ્યું છે, જેનો લાભ હજારો દરદીઓએ લીધો છે અને આજ સેંકડો દરદીઓ લે છે, તેમાંના દરેકે દરેકને મહેં કદાચ પૂર્ણ સંતોષ નહિ આપ્યો હોય, તો પણ એટલું તો કહેવાનું મને માન છે કે મહારી દવાશાળાનો લાભ લેનારા એક પણ દરદીએ મહારી દવાથી ગેરલાભ થયો છે એમ કદી પણ કહ્યું નથી. આયુષ્ય અને પ્રારબ્ધ બળવાન હોવાથી મનુષ્યને અમર રાખવા ‘ધન્વંતરી’ સરખા શક્તિમાન થયા નહોતા તો પછી જેના મહારા જેવા બાળકનું શું ગળું? આવું છતાં દવા દવાનું દામ કરે છે જ. ગયા બે વર્ષથી ગમે તે દરદીને એક માસ ઉંચામાં ઉંચી ચમત્કારી દવા આપવાની ફી. મહેં માત્ર રૂ. બે રાખી છે અને તેટલાં વખતમાં હું એવો અનુભવ લેવા ભાગ્યશાળી થયો છું કે મહારી દવાશાળામાં દરદીની ગીરદીનો પાર રહેતો નથી અને મહારી દવાનો એથી બહોળા પ્રમાણમાં લાભ લેવામાં આવ્યો છે. આથી દ્રવ્યના રૂપમાં મને જોઇએ તેટલો ફાયદો નથી થયો, તો પણ સેંકડે નવાછું દરદીઓના આશીર્વાદ લેવા હું ભાગ્યવાન થયો છું, એ મહારે મન ઓછો સંતોષ નથી. તે જ બે વર્ષમાં મહેં સંબ્રહ્મણીના રોગપર ખાસ ધ્યાન આપેલું અને મહારી દવાશાળાના લાભ લેનાર અમદાવાદના રહીશ દરેક સંબ્રહ્મણીના રોગીને મહેં સાબ કર્યો છે અને તેમનાં સર્ટિફિકેટો મહારી પાસે મોજુદ છે. આના પરિણામે બહાર ગામના પણ અનેક દરદીઓ મહારી દવાનો લાભ જાતે અથવા

પોસ્ટદારા લે છે. મ્હારી દવાશાળાના નિયમથી કોઇ અણુજાણુ ન રહે તે સાફ મ્હારી દવાશાળાના નિયમો હું આ નીચે ટાંકું છું અને જ-ણાવું છું કે હવેથી સંપ્રહણી, ક્ષય, કમતાકાત, અર્ધ (મસા), સુવારોગ, પ્રમેહ, ચાંદી, પ્રદર, સ્ત્રીઓના બીજા રોગો, બાળકોના રોગો વગેરે સાફ પણ તે જ નિયમો રાખ્યા છે. થોડા ખર્ચે તમારા બચકર રોગો નાબુદ કરવાથી મને દ્રવ્યનો લાભ ધણો નહિ થાય તોપણ છાતીપ્રદ રૂદ્ધ કરતા દરદીઓને શાંત કરવા એ મ્હોરો પરોપકાર છે એમ ધારી હું આનંદ અને સંતોષ માની લઉં છું.

૧. દવાશાળાનો ટાઇમ સવારના ૮ થી ૧૨ અને સાંજના ૪ થી ૬ છે.

૨. દરેક દરદીની દવાના માસિક રૂ. ૨ અગાઉથી લેવામાં આવે છે.

૩. ધાવણાં બાળકોની માસિક દવાની રૂ. ૧ છે.

૪. પોતાની ગણતથી દરદી જેટલા દિવસ દવા ન લઈ તેટલા દિવસ મજરે આપવા હું બંધાતો નથી.

૫. એક માસથી ઓછી દવા લે તો પણ પૂરા માસની રૂ. માં આવે છે.

૬. કોઇ આખા કુટુંબને મારી દવાશાળાનો લાભ લેવો હશે તો માસિક રૂ. ૫) પડશે.

૭. મ્હારા અવકાશે કોઇ દરદીને પોતાના મકાને જોવા જવાનું શી માફી. ખર્ચ ઉપરાંત રૂ. ૧) થાય છે.

૮. દરેક દરદીની હકીકત ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે. જેમને દવાશાળામાં મળવા અડચણ હોય તેમણે મને આગળથી પત્ર લખી તેમને મળવાની જાણ કરીશ અને તેમની તસર પત્રદારા સૂચના કરીશ.

૯. કોઈ પણ દરદર પોસ્ટદારા મારી સલાહ જેમને લેવી તેમણે ૦-૪-૦ ની ટીકીટ ખીડવી અને દરદીની સવિસ્તર હકીકત લખવી એટલે હું દરદર ચોક્કસ કામ કરે એવા ઉપાયો અને સલાહો મોકલીશ.

૧૦. કોઈ પણ ધર્મના સાધુઓને, મહાત્માઓને, ઉપદેશ અને અનાથ નિરાધારોને સાર મહારી દવાશાળા ખુલ્લી છે અને તેમને ધણું જ પ્રેમભાવથી દવા મફત આપવામાં આવશે. કોઈથી આવી શકે તેમ નહિ હોય તો મહારા ખર્ચે હું તેમની પ્રકૃતિ જોઈ આવી દવા આપવા તૈયાર છું.

પ્રાણી માત્રનો બંધુ

વૈદ્ય હરિશંકર લાધારામ દ્વિવેદી,

(સંમ્રહણીના ખાસ વૈદ્ય)

દોશીવાડાની પોળ-અમહાવાદ.

